

佛祖統紀 序目錄

成
三緣不
不
出
孫
藏
本

卷

風陵文庫
文庫19
F229
/

佛祖統紀序

參天地之才司萬物之化同功而異位者其唯人道乎故自_三有生以來蚩蚩群氓必立大人爲之君牧是以四輪統乎四洲粟散占乎異域而南洲震且實爲東方君子之國伏羲稱皇始畫八卦降及三代文物大明逮_五吾世尊出興天竺將施化於此方也乃先遣三聖爲世良導以禮樂爲前驅以真道爲後啓機成時至大法可行於是漢皇致夢感之祥摩騰應東來之運魏晉以降盛譯群經矯矯諸師競登誦席雖各立義門取名當世而尚昧乎如來一代之化意篤生_明天台紹隆法運以五時八教四種三昧與夫事

理即具境觀不二之旨以爲後學入道之本歷代師承寶茲大訓至于今七百年守之弗墜翰林梁子之言曰言佛法者以天台爲司南則殊塗異論往往退息誠然哉斯論也志磐手抱遺編久從師學每念佛祖傳授之迹不有紀述後將何聞惟昔良渚之著正統雖粗立體法而義乖文義鏡菴之撰宗源但列文傳而辭陋事疏至於遺逸而不收者則皆舉此失於是並取一家且刪且補依放史法用成一家之書斷自釋迦大聖訖于法智二佛二十九祖並稱本紀所以明化事而繫道統也至若諸祖旁出爲世家廣智以下爲列傳名言懿行皆入此宗而表志之述

非一門義具在通例可以類知既又用編年法起周昭王至我本朝別爲法運通塞志儒釋道之立法禪教律之開宗統而會之莫不畢錄自之曰佛祖統紀凡之爲五十四卷紀傳世家法太史公通塞志法司馬公書成即負笈詣白雲堂仰求佛光法師爲之考校而同志之士共謀鋟版以期流布將令家藏其本人觀此書開人心之性靈資國政之治化豈不曰有大益於世哉自寶祐戊午首事筆削十閱流年五膳成彙夜以繼晝功實倍之仰報佛恩上酬帝力不負所學其志在茲

皇宋咸淳五年歲在己巳八月上日四明福泉沙門

志磐寓東湖月波山謹序

掌局齋生 眞要

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門必昇
校正前住持華亭先福教寺傳天台宗教沙門慧舟
校正住持吉祥安樂山教忠報國教寺傳天台宗教
沙門 善良

校正住持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台宗教
沙門 宗淨

校正特賜佛光法師左右街都僧錄主管教門公事
住持上天竺教寺賜金襴衣 法照

勸緣邑士 胡慶宗 李奎 吳邦達

同校正贊緣居士 泰宇曹說 九蓮厲心

佛祖統紀通例

例者略也類也
舉畧以知類也

釋本紀

釋迦如來最初得佛之後大悲利物未來不息以故
果後示權數數出世莫可以三際求其始終況於十
方國土唱生唱滅處處不同豈當於此南洲一方畢
其能事然今所錄但於此方特舉垂教之要會而通
之則十方不離當處三世祇在一心尚何有所異同
者哉今約如來在凡因行至今出興爲大法王明本
迹叙聖源列大小八相分頓漸二始經歷五時鋪陳

一化作教主釋迦牟尼佛本紀四卷自大迦葉下至師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之金口祖承依付法藏作西土二十四祖紀一卷

自北齊始開龍樹之道至于天台大弘法華章安集爲論疏荆溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今師祖承作東土九祖紀二卷

自邃法師嗣荆溪之業師師相承歷晚唐五代暨我本朝教法散而復合仰惟四明法智用能中興天台一家教觀之道同叨列祖作興道法師下八祖紀二卷上稽五釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖起周昭王二十六年甲寅至皇宋仁宗

天聖六年戊辰合二千二年通爲本紀以繫正統如世帝王正寶位而傳大業

釋世家

自南岳旁出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分證照世與正統諸祖相爲輝映作諸祖世家二卷釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智神照南屏三家爲先盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷背宗破祖失其宗緒者三數人作雜傳一卷有叨教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

考諸祖之授受叙奕世之稟承欲觀千古必審今日
爲明北齊下至法智述正統之有來作歷代傳教表
爲明釋迦列祖下至今時諸師示傳鑑之無盡作佛
祖世繫表共二卷

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯固法門
之盛烈作山家教典志二卷

人理教行具足成就由五濁以登九品者唯念佛三
昧之道爲能爾末代機宜始自廬阜作淨土立教志
三卷

達磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖共
明此道而各專一門區別群宗作諸宗立教志一卷
觀千佛紹隆則知無盡之鑑即一洲縱廣則識無邊
之士爲隘俗無聞者作三世出興志三界名體志凡
三卷

香鑪供養之具禮誦歌唄之容是蓋緣因加行之正
轍爲但理之人成就佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三寶不令斷絕然歷
年既久或興或廢此蓋世事無常之變於此道何成
何虧邪考古及今具列行事用見法運通塞之相至
若儒宗道流世間之教雖隨時而抑揚而其事迹莫

不昭然可訓可戒作法運通塞志十五卷

法運通塞事變紘紘繫于編年莫明始末爲通練古今欲求類知者作歷代會要志四卷

大儒高釋有能以文字鋪張大道爲法門之標表者是不可不略錄也作名文光教志二卷

敘古製

徽宗政和間吳興穎師始撰宗元錄述天台一宗授受之事自北齊至本朝元祐爲之圖以繫道統於是教門宗祖始粲然有所考矣

寧宗慶元中鑑菴吳克已因穎錄增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取穎本及

鑑菴新圖重加詮次增立新傳六十餘人名宗源錄理宗嘉熙初錢唐良渚鑑法師取吳本放史法爲本紀卅家列傳載記諸志仍舊名曰釋門正統然鏡菴則有不立體統之失良渚則有名位顛錯之繆至於文繁語鄙事緩義乖則皆有之而題稱釋門尤爲踈闊要之草創討論修飾潤色非可以求備於一人也明今述

今之所述蓋是用宗源錄釋門正統參對文義且刪且補而復取大藏經典教門疏記儒宗史籍諸家傳錄之辭及琇師隆興統紀脩師釋氏通紀用助援引依史氏法爲四佛紀四祖紀二世家十一列傳一雜

傳一未詳承嗣傳二表三志成一家之全書至若一傳之後贊以述德一事之下論以釋疑及文有援古事有餘義則必兼注于下俾覽者之易領云

用三例

近世諸師立傳之法當用三例一曰觀行修明二曰誦訓有旨三曰著書明宗非此三例濫矣至於經理法事旁贊教門者又將錄之俾後人有所懷仰若夫搢紳名賢儒生居士能知此道者非有宿重之功疇克至是以故時有所取云

釋題義

佛祖者何本教主而繫諸祖也統紀者何通理佛祖

授受之事也

史記功臣表云要以成功為統紀漢高祖紀顏師古注曰紀理也統理衆事繫

之年

本紀者何始釋迦終法智一佛二十九祖所以

紀傳教之正統也世家者何世守家業以輔相祖道者也列傳者何載歷代諸師之言行俾有繼於祖道也表者所以表示傳教之有時稟法之有緒也志者所以記其事也若山家教典若諸宗立教若淨土往生若世界成毀若法門光顯若法運通塞若會要以通古今若述文以光大教皆於志有考云

釋師名

列諸師之名考其例有八或從國號如北齊高麗或從山名如南岳天台或從師號如智者法智或從生

地如章安仙城或從寺名如法華天宮或從自號如草堂息菴或從郡名如錢唐四明或從著書之名如扶宗憲章近世多以自號行雖稱名之不一而所以名乎其人則各得其實也

息衆疑

此書之作或因舊文以刪修或聚諸文以補足或取師友之論著或考碑碣之撰述不復一一注所出者修史之法當若是也其間關涉稍衆者則必時時有所引證不得已耳又此書所用藏典教文非儒生居士之所可易解有能字字句句研究其義以所疑難質諸沙門則精義入神然後可以知佛若輕心疾讀

不究所歸斯何益於人哉又世之爲儒者好舉韓歐排佛之論而不知一二公末年終合於釋氏之道今人有能少抑盛氣盡觀此書反覆詳味則知韓歐之立言皆陽擠陰助之意也

釋引文

大藏經典

法華經

華嚴經

維摩經

涅槃經

瑞應經

梵網經

樓炭經

藥王經

普曜經

善權經

大權經

賢愚經

提謂經

楞伽經

大集經

遺教經

因果經

無量義經	大般若經	付法藏經	法滅盡經
大方便經	十二遊經	佛本行經	未曾有經
雜寶藏經	中本起經	首楞嚴經	法句喻經
阿育王經	八關齋經	長阿含經	雜阿含經
妙法華經			
普賢行法經	菩薩處胎經	菩薩本行經	
優婆塞戒經	增一阿含經	分別功德經	
思益梵天經	殃掘摩羅經	淨飯泥洹經	
升忉利天經	觀佛三昧經	勝鬘師子經	
像法決疑經	佛母泥洹經	摩耶夫人經	
仁王般若經	文殊般若經		

曇無德律	十誦律	四分律	僧祇律
沙彌塞律	善見律	五分律	
大智度論	新婆沙論	大莊嚴論	薩婆多論
俱舍論	起信論		
佛道論衡	譯經圖記	梁高僧傳	唐高僧傳
宋高僧傳	弘明集	釋迦譜	西域記
天台教文			
法華文句	妙樂	法華妙玄	釋籤
止觀論	輔行	涅槃玄義	觀音別行
法界次第	四教義	南岳願文	智者別傳
二師口義	四教儀	國清百錄	寶雲振祖集

天竺別集 草菴遺事 翻譯名義 四明教行錄
九祖略傳

釋門諸書

周書異記

廬山集

國清碑

玉泉碑

十八賢傳

僧鏡錄

關王祠堂記

淨土往生傳

法華顯應錄

般若感應錄

觀音感應錄

天人感應傳

僧史略

林間錄

僧寶傳

護法論

景德傳燈錄

普燈錄

大慧武庫

湘山野錄

歐陽外傳

石門文字禪

育王舍利傳

禪門寶訓

儒宗諸書

孔子家語

論語

禮記

孟子

荀子

揚子

史記

西漢書

東漢書

三國志

晉書

南北史

唐書

五代史

稽古錄

續稽古錄

國朝會要

皇朝類苑

皇朝龍飛記

本朝通鑑

皇朝景命錄

韓昌黎文

柳子厚文

白氏長慶集

顏氏家訓

酉陽雜俎

宣室志

廣陵志

楊文公談苑

蔡氏叢談

錢氏洞微志 王氏小畜集 東坡文集

魯直文集 太平廣記 東坡指掌圖

六一居士集 洪容齋隨筆 夷堅志

曾氏獨醒志 東都事略

道門諸書

老子 列子 莊子

老子內傳 老君寶錄 玄妙內篇

漢武內傳 洞冥記 十洲記

雲笈七籤 天師家傳 劉向列仙傳

葛洪神仙傳 續仙傳 集仙傳

仙苑遺事 皇甫高士傳 真誥

悟真篇 林靈素傳

修書諸賢

元穎法師具與人政和間居智者院撰宗元錄有傳

吳克已婺女浦江人號鑑菴嘉定間撰釋門正統有傳

傳

志昭法師鑑菴之姪居婺女左溪撰釋迦譜歷代

宗承圖 見鑑菴傳

景遷法師餘姚人受業東山廣教號鏡菴嘉定間

住天竺靈山撰宗源錄增多吳本六十餘傳

宗鑑法師錢唐良渚人嘉熙初居仁壽張寺續鑑

菴釋門正統為本紀世家列傳諸志載記

修書旁引

祖琇隆興初居龍門撰佛運統紀放左氏寓褒貶法兼述篡弒反叛災異之事永嘉薛洽敘釋迦譜云琇師統紀多附小機所見學最上乘者尚深病之
德脩淳熙間居金華撰釋氏通紀其紀釋迦則附以慈恩三時之教一代化事最爲踈略又以五運圖石柱銘三寶錄言佛生皆不同糴雜於佛紀正文甚失撰述之體其叙時事與琇本互有出入而徒取乎冗長之辭也

佛祖統紀目錄

天宋咸淳四明東湖沙門

志磐 撰

第一卷

釋迦牟尼佛本紀一

明本迹

叙聖源

名釋迦

第二卷

釋迦牟尼佛本紀二

一下兜率

託母胎

住胎宮

示降生

出父家

成佛道

第三卷

釋迦牟尼佛本紀三

轉法輪 五時

華嚴

鹿苑

方等

般若

法華涅槃

第四卷

釋迦牟尼佛本紀四

入涅槃

分舍利

集三藏

第五卷

西土二十四祖紀一

大迦葉尊者

阿難陀尊者

商那和修尊者

末田地尊者

鵝多尊者

提多迦尊者

彌迦迦尊者

難提尊者

密多尊者

脇比丘尊者

夜奢尊者

馬鳴尊者

摩羅尊者

龍樹尊者

已上十三祖繫東土所承

提婆尊者

羅喉尊者

僧伽尊者

耶舍尊者

鳩摩羅尊者

闍夜多尊者

槃駄尊者

摩拏羅尊者

鶴勒那尊者

師子尊者

第六卷

東土九祖紀二

龍樹尊者

北齊禪師

南岳禪師

智者禪師

第七卷

東土九祖紀三

章安禪師

法華禪師

天宮禪師

左溪禪師

荆溪禪師

第八卷

興道下八祖紀四

興道法師

至行法師

正定法師

妙說法師

高論法師

淨光法師

寶雲法師

法智法師

第九卷

諸祖旁出世家一

南岳世家

僧照禪師下
二十一人

天台世家

真觀禪師下
六十五人

第十卷

諸祖旁出世家二

章安世家

弘景禪師
下六人

天宮世家

具覺禪
師一人

左溪世家

神邕禪師下
二十八人

荆溪世家

普門禪師下
一十四人

興道世家

守素法師
下二人

至行世家

良弼法師
下五人

正定世家

敬休法師
下四人

妙說世家

常操法師
下五人

高論世家

志因法師
下十九人

淨光世家

宗昱法師
下二十人

寶雲世家

遵式法師
下八人

第十一卷

諸師列傳一

慈雲

下二十
九人

興國

下二
人

錢唐下二人

第十二卷

諸師列傳二

法智第二世 廣智下二十人

第十三卷

諸師列傳三

法智第三世 廣智神照南屏三學淳石廣慈
六家四十人

第十四卷

諸師列傳四

法智第四世 廣智神照南屏三家七十八人

第十五卷

諸師列傳五

法智第五世 廣智神照南屏三家五十二人

第十六卷

諸師列傳六

法智第六世 廣智神照南屏三家三十五人

第十七卷

諸師列傳七

法智第七世 廣智神照南屏三家四十八人

第十八卷

諸師列傳八

法智第八世

廣智神照南屏三家

第十九卷

諸師列傳九

法智第九世

廣智神照南屏三家

第二十卷

諸師列傳十

法智第十世

廣智神照南屏三家

第二十一卷

諸師列傳十一

法智第十一世

廣智神照南屏三家

第二十二卷

諸師雜傳一

淨覺

神智

草菴

第二十三卷

未詳承嗣傳一

東陽大士

下四十人

第二十四卷

歷代傳教表一

第二十五卷

佛祖世繫表二

第二十六卷

山家教典志一

第二十七卷

淨土立教志一

淨土七祖

廬山十八賢

蓮社百二十三人

不入社諸賢

第二十八卷

淨土立教志二

往生高僧

第二十九卷

淨土立教志三

往生高屋

往生雜衆

往生公卿

往生士庶

往生女倫

往生惡輩

往生禽魚

往生續遺

第三十卷

諸宗立教志一

達磨

賢首

慈恩

灌頂

南山

第三十一卷

三世出興志一

過去莊嚴劫千佛

見在賢劫千佛

小三災

未來星宿劫千佛

大三災

第三十二卷

三界名體志一

華藏世界圖

萬億須彌圖

九山八海圖

大千三界圖

忉利天宮圖

諸天通論

第三十三卷

三界名體志二

東華地理圖

西域諸國圖

西土五印圖

八熱地獄圖

十六遊增圖

八寒地獄圖

第三十四卷

法門光顯志一

第三十五卷

法運通塞志一

周

秦

第三十六卷

法運通塞志二

西漢

東漢

三國

第三十七卷

法運通塞志三

晉

宋

齊

第三十八卷

法運通塞志四

梁

陳

第三十九卷

法運通塞志五

北魏

北齊

北周

第四十卷

法運通塞志六

隋

文帝
恭帝

煬帝

唐

高祖
高宗

太宗
武后

第四十一卷

法運通塞志七

唐

中宗
玄宗

睿宗
肅宗

第四十二卷

法運通塞志八

唐

代宗
順宗

德宗
憲宗

第四十三卷

法運通塞志九

唐

穆宗
宣宗

敬宗
懿宗

文宗
僖宗

武宗
昭宗

景宗

五代

梁

唐

晉

漢

周

第四十四卷

法運通塞志十

宋

太祖
太宗

第四十五卷

法運通塞志十一

宋 真宗

第四十六卷

法運通塞志十二

宋 仁宗 神宗 英宗

第四十七卷

法運通塞志十三

宋 哲宗 徽宗

第四十八卷

法運通塞志十四

宋 高宗 孝宗 光宗

第四十九卷

法運通塞志八

宋 寧宗 理宗

第五十卷

名文光教志一

天台禪林寺碑 梁肅 天台止觀統例 梁肅

智者大師傳論 梁肅 聖安寺無姓和尚碑 柳宗元

無姓和尚碑陰記 柳宗元 龍興寺淨土院 柳宗元

法智大師行業碑 趙抃 止觀坐禪法要記 陳瓘

三千有門頌 陳瓘 與明智法師書 陳瓘

南湖淨土院記 陳瓘 仁王般若經疏序 晁公

明智法師碑論 晁公 南湖智者大師像贊 晁公

永嘉西湖法明寺疏葉重刊刪定止觀序吳克已

與喻貢元書吳克已

第五十一卷

名文光教志二

始終心要唐荆溪禪師 四十二章經疏序孤山

與駱御史書孤山 南岳止觀序慈雲

書紳論語子張 圓頓止觀十法界圖慈雲

宗門尊祖議沙門志磐

第五十二卷

歷代會要志一

吾上奉法 屢朝拜佛 天書御製

聖君護法 試經度僧 特恩度僧

進納度僧 士夫出家 沙門封爵

僧職師號 不拜君父 不稱臣僧

崇禮高行 沙門著書

第五十三卷

歷代會要志二

聖祖開先 歷朝識瑞 先聖世家

大儒名世 興建儒學 天師世次

仙真顯迹 道流知名 修舉道科

宿命前身 放生禁殺 祈禱災異

國朝典故 諸國朝貢

第五十四卷

歷代會要志三

北天佛牙

鄭山舍利

鳳翔佛骨

陳留佛指

瑞像應世

聖賢出化

立壇受戒

設像置經

建寺造塔

西天求法

東土譯經

經目僧數

天台傳教

禪苑傳燈

律宗垂範

神尼異行

名山勝迹

聖教感通

持誦功深

西遊樂國

第五十五卷

歷代會要志四

三教出興

三教危運

三教訛僞

三教談論

僧道角法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧籍免丁

賜謚封塔

褒恤終亡

臨終瑞相

君臣惕法

韓歐排佛

化胡僞經

事魔邪黨

毀法惡報

佛祖統紀通例終

教主釋迦牟尼佛本紀第一

佛祖統紀卷一

天宋景定四明東湖沙門

志磐撰

明本迹

序曰如來聖人之利見於世也則必有降本垂迹開
迹顯本之妙存焉夫本者法身之謂也迹者八相之
謂也義見釋籤由法身以垂八相由八相以顯法身本迹
相融俱不思議自非法華開近顯遠開迹顯本之談
則不足以深知此旨今故通列八相別叙五時散引
群經會歸一實用明一代化事始卒之義則若本若
迹無餘蘊矣

妙玄釋本迹有六義謂本者理本即是實相一究竟

道大論佛言一究竟道迹者除諸法實相其餘種種

皆名為迹又理之與事皆名為本科云理說事

皆名為教說此真俗是理又理事之教皆名為本稟教

修行名之為迹如人依處則有行迹尋迹可得處也

又行能證體體為本依體起用用為迹又實得體用

名為本權施體用名為迹又今日所顯者為本先來

已說者為迹此之六義通論諸佛本迹也其別論者

唯在今佛亦有六義一約理事明本迹者從無住本

立一切法無住之理即是本時實相真諦也一切法

即是本時森羅俗諦也此釋本迹之相義云無明

明復以法性復以無明為法性亦以法性為法性

與無明即法性無明無住處無明法性無住而

本既通是故真諦指由實相真本垂於俗迹尋於俗

迹即顯真本本迹雖殊不思議一文云觀一切法空

如實相性之本迹由此方有外用本迹二明理教

明本迹者即是本時所照二諦俱不可說皆名本也

昔佛方便說之即是二諦之教教名為迹釋本若無

二諦之本則無二種之教若無教迹豈顯諦本本迹

雖殊不思議一理相顯文云是法不可示言辭相寂滅

以方便力故為五比丘說證引文三教行為本迹者最

初稟昔佛之教以為本則有修因致果之行釋本迹

迹以三字由教詮理而得起行由行會教而得顯理本

迹雖殊不思議一理顯文云諸法從本來常自寂滅
相佛子行道已來世得作佛引文四約體用明本迹
者由昔最初修行契理證於法身為本初得法身本
故即體起應身之用釋本迹相○應由於應身得顯
法身本迹雖殊不思議一理顯文云吾從成佛已來
甚大久遠若斯但以方便教化衆生作如此說引文
五約實權明本迹者實者最初久遠得法應二身皆
名為本中間數數唱生唱滅種種權施法應二身故
名為迹釋本迹相若非初得法應之本則無中間法應之
迹由迹顯本本迹雖殊不思議一理顯文云是我方
便諸佛亦然引文六約今已論本迹者前來諸

說事理乃至權實者皆是迹也即指本門本門已前皆名今經所說久遠事理乃至
權實者皆名為本釋本迹相非今所明久遠之本無以垂
於已說之迹非已說之迹豈顯今本本迹雖殊不思
議一理顯文云諸佛法久後要當說真實引文最
初之本但本而非迹最初實成証未最後已說但迹
而非本已說迹門未顯中間亦迹亦本中間相望互
最後之迹若無已說之迹舉今日不能顯得今說之
本今日本迹雖殊不思議一理顯文云若執迹為本
者斯不知迹亦不識本有言文殊觀音調達或稱為

師或稱弟子惑者未了若拂中間無非是迹則迹本可解若執迹疑本則二義俱失玄文

六重本迹之圖

理事

但一切法空如實相

理安樂行迹

理教

以法不可示言辭相寂滅

理方便品迹

教行

諸法從本來常自寂滅相

教方便品迹

體用

吾從成佛已來甚大久遠

用壽量品本

實權

是我方便諸佛亦然

藥草喻本

已今

諸佛法久後

今當說真實

方便品本

釋籤云第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今

即是本即指本門本門已前皆名爲已涌出已後方

名爲今故云已說事理乃至權實名之爲迹今說事理乃至權實皆名爲本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是

一往指於壽量名爲今本若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是直明久遠之本即是已說已今爲迹今說已今爲本方是實說所以六門引證之文前三引迹後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教行體用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯况以本門爲今灼然不可引迹爲是義故三引迹文三引本文又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本

故但引述門

讀教記云六重本迹唯體用一重是引本文餘五皆迹籤云前三引述後三引本者斯蓋記主點經玄意實權已今即指迹文爲本門也故云今說已今爲本方是實說然則前三不指本何也曰前三旣通但以迹例本後三旣是通中復別故須指迹爲本可觀通別二字此例甚多如文句明本迹初引壽量品我成佛已來甚大久遠又方便品我本立誓願普令一切衆亦同得此道又五百授記內秘菩薩行外現是聲聞妙樂釋之云初正引本文次方便下引述文以迹中密示本意故若顯露說

自迹中本迹下文顯已通得引用又妙樂釋方便品十復權實云然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理偏故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹文旣玄釋不同今諸家商略者或云前三是從本垂迹後三是發迹顯本故云三引述文或云前三是因爲迹後三是果爲本或云圓談大旨不分本迹之文或云別合本意故云三引本文

觀音別行玄記云若理事理教教行體用四重本迹不獨今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而爲實本中間今日示現成佛皆爲權迹此名權實本迹本

門開竟此身即本迹門已說及諸部談皆各為迹是
名今已本迹此之二重諸經絕議故云諸教不明法
華方說

地涌品云佛告諸菩薩娑婆世界有六萬恒河沙等
菩薩一一各有六萬恒河沙眷屬於我滅後護持讀
誦廣說此經時娑婆世界地皆振裂有無量菩薩同
時涌出聞佛音聲從下發來各詣虛空七寶妙塔向
二世尊頭面禮足時彌勒大衆欲決所疑以得聞佛
大衆諸菩薩是從何所來從誰初發心修習何佛道
我於此衆中乃不識一人忽然從地出願說其因
佛告彌勒是諸菩薩我得菩提已教化示導令發道

意此經中時彌勒等心生疑惑白佛言如來得
阿耨多羅三藐三菩提始過四十餘年云何少時大作佛事初經
此經中此菩薩衆假使有入於千萬億劫數不
能盡斯等久遠已來常修梵行此經中此菩薩衆
壽量品佛告大衆一切世間天人阿脩羅謂我出釋
氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩
提廣開生信然我實成佛以來無量無邊百千萬
億那由他劫破近我常在此娑婆世界說法教化亦
於餘處阿僧祇國導利衆生玄云初證之果各本果
文句云上引譬甚大久居何處故於是中問我說然
燈佛等又復言其入於涅槃皆以方便分別文句云

上之...也。昔教所說處，行因處，得記，即是。今端...此疑指然燈佛者，即佛因疑言入涅槃者，即佛果疑也。此因果非一，條音我，方便非實說也。然燈佛時，於然燈佛世，已曾成佛，而般涅槃，不可有二佛一時與故，是故但以得記弘法壽終為果。若有眾生來至我所，我以佛眼觀其信等諸根，利鈍所應度處，應自說名字，不同年紀大小，非生亦復現言當入涅槃，非滅示滅也。此為又以種種方便說微妙法，此以聲如來見諸眾生，樂於小法，德薄垢重者，為人說我少出家得阿耨菩提，現然我實成佛以來甚大久遠若斯，但以方便教化眾生，令入佛道，作如是說，非生妙樂云壽量久成，聖無尚，指中間說，彼佛伽耶非真，此論身真實明遠本也。

學無學品云佛言我與阿難等於空王佛所同時發

菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法文句昔與心即是同學由我精進前起得佛由彼多聞故持經

常不輕品云往古有佛名威音王滅盡之後復有佛出亦號威音王如是有二萬億佛皆同一號最初威音王如來有一比丘名常不輕凡見四眾皆悉禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四眾之中有生瞋恚惡口罵言我等不用如是虛妄授記經歷多年眾人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上憐四眾號之為常不輕是比丘

臨欲終時於虛空中具開威音王佛先所說法華經
即得六根清淨更增壽命廣為人說時增上慢四眾
爲作不輕名者見其得大神通皆信伏隨從是菩薩
復化千萬億眾令住菩提命終之後得值二千億佛
皆號日月燈明於其法中說是法華經復值二千億
佛同號雲自在燈王爲諸四眾說此經典於後復值
千萬億佛亦說是經功德成就當得作佛時常不輕
者則我身是文句釋如出世踰諸不說常不輕一見
而將護之本末有善不輕以大而強毒之
遠多品佛言吾於過去無量劫中求法華經無有懈
倦於多劫中常作國王發願求於無上菩提爲欲滿

足六波羅蜜勤行布施不惜身命捐捨國位委政太
子宣令求法時有阿私仙人來白王言我有大乘名
妙法華經若不違我當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍
即隨仙人供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身
而爲牀座身心無懈倦普爲諸眾生勤求於大法遂
致得成佛爾時王者則我身是時仙人者提婆達多
是由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜
化城喻品佛言過去有佛名大通智勝滅度已來無
量無邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀
彼久遠猶若今日其佛未出家時有十六子聞父得
成菩提往詣佛所請轉法輪皆以童子出家而爲沙

彌時佛受請過二萬劫已說是大乘經名妙法蓮華
經八千劫即入禪定八萬四千劫時十六沙彌各升
法座亦於八萬四千劫為四部眾廣說法華一一皆
度六百萬億那由他恒河沙等眾生今發菩提心與
結緣一一菩薩所化眾生世世所生與菩薩俱從其
聞法悉皆信解中間更彼十六沙彌今皆得菩提於
十方國土現在說法一名阿彌陀云第十六我釋迦
牟尼佛結師古今我等為沙彌時各各教化無量眾生從
我聞法為阿耨菩提會第子古今二初會現在第此
諸眾生今有住聲聞地者我常教化阿耨菩提應
以是法漸入佛道次明退轉者今住聲聞所以者何如來智慧

難信難信難解住意時所化無量眾生若汝等諸比丘結正
及我滅後未來聲聞弟子是也次會未來弟子弘
已前所行道者名之為本即本因妙也
吾今來此八千返為此娑婆世界坐金剛華梵網

已上大機所
明本迹之文

瑞應經云佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初
求佛道以來受形五道生死無量計吾故身不能以
數色主
反

菩薩本行經云我於無量無邊諸佛所種諸善根為
轉輪聖王值無量佛最初值遇三十億佛同名釋迦
來初阿僧祇始此佛以其在始故云最初一大會云
先世為瓦師名大光明時有佛名釋迦文自當

俱到尼師舍宿尼師施草座燈明密漿
便發願言我於當來作佛如今佛名

妙玄云迹因多種或言昔為陶師值先釋迦佛三
事供養發口得記名字皆如先佛即是初阿僧祇
發心既不明斷惑故知藏佛行因之相或言或向
摩納值然燈佛五華奉散布髮掩泥躍身虛無等
無生忍佛與授記號釋迦文既云斷惑故知通佛
行因之相或言昔為寶海梵志刪提嵐國寶藏佛
所行大精進十方佛送華供養既為寶藏佛父又
是彌陀之師稱其功德不可思議故知是別圓佛
行因之相

次值八億佛同名然燈次值三億佛同名弗沙次值

九萬佛同名迦葉次值六萬佛同名燈明次值一萬
八十佛同名娑羅王次值一萬七千佛同名度彼崖
次值一萬五千佛同名日佛次值二千佛同名橋陳
如次值六千佛同名龍佛次值一千佛同名紫幢次
值五百佛同名蓮華上次值六十四佛同名螺髻論名云為屬那尸棄此云寶髻即此經螺髻是也翻譯
名義云吾佛初僧祇滿值此佛與七佛中第二尸棄
僧祇次值一佛名正行始此佛次值八萬八千億
辟支佛次值一佛名善思時彌勒為轉輪聖王名世
盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名
示海幢我為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提
心願於未來得成佛果教化眾生空王佛所同門
最初發心古釋

佛所為居師時發心今值海幢佛所為中次無量劫
引聖王時發心此等皆是如來方便之說
值帝釋幢等無量諸佛次值一佛名曰然燈時值此
佛我為儒童以青蓮華供養彼佛為我授記過阿僧
祇劫當得作佛號釋迦牟尼此即依三尼師因地發願
佛授記寄同此名金剛經云我於然燈佛前得位八
百四十萬阿僧祇由他佛悉皆供養承事無空過者法
華云中問我然燈佛時然燈佛住世八百四十萬億
佛葉皆以方便分別時歲爾乃滅度我上為四天王下為轉輪王此當錄乃
至上為梵王下為聖王此當各三十六返及其變化隨時而出或為儒林之宗國師道士不
可稱紀此論善薩變從是之後又值勝一切佛壽
八萬億歲彼佛記我過十億劫當得作佛號釋迦牟

尼三阿僧祇次值蓮華上佛壽八萬歲彼佛記我過
十萬劫當得作佛號釋迦牟尼此後當得作佛下並
次值最上行佛壽七萬歲彼佛記我過一千劫當得
作佛次值上名稱佛壽七萬歲彼佛記我過五百劫
當得作佛次值古釋迦佛壽八萬歲彼佛記我過一
百劫當得作佛案古釋迦在初僧祇當指最初三十
字恐以分釋迦和望次值帝沙佛壽六萬歲彼佛
我過九十五劫當得作佛次值弗沙佛壽六萬歲
翹一足說偈讚佛天上天下無如佛十方世界亦
比世間所有我盡見一切無有如佛者彼佛記我
九十四劫當得作佛大論云以一偈讚弗沙佛上

得成菩提。○諸經多言。次值見真義佛。壽四萬歲。彼
佛記我。過九十三劫。當得作佛。次值毗婆尸佛。壽八
萬歲。彼佛記我。過九十一劫。當得作佛。次值尸棄佛。
壽七萬歲。彼佛記我。過三十一劫。當得作佛。次值毗
舍浮佛。壽六萬歲。彼佛記我。過三十劫。當得作佛。
述曰。世言七佛者。准藥王經。過去莊嚴劫。十佛始
自華光終。毗舍浮現在賢劫。始俱留孫。終于提至。
是知毗婆尸至毗舍浮。三佛皆在過去莊嚴劫。拘
留孫至釋迦四佛。皆現在賢劫。七佛前後相繼。止
滿一劫。今諸經多言毗婆尸在九十一劫。餘二佛
在三十劫。相去甚遠。似不在莊嚴劫之數。然三

祇嚴時。正值毗婆尸。自此百劫。種相好。則九十一
劫。於說自合。蓋除前諸佛。超越九劫。故耳。如上兩
義。雖是方便分別。然恐此土翻譯部別不同。今姑
並存。以為援文者之證。

次值拘留孫佛。壽五萬歲。彼佛記我。汝於來世。當得
作佛。次值拘那含牟尼佛。壽四萬歲。彼佛記我。汝於
來世。當得作佛。次值迦葉佛。壽二萬歲。彼佛記我。汝
於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。已上四佛。在賢劫。其
相繼出世。故此
文通指來世。我如是奉事諸佛。修學佛意。爾乃生
兜率天宮。住一生補處位。已上並菩薩本行經。○但
處菩薩。皆示生其
中。為教化眾生。故

我今出世人壽百歲少出多減中阿釋迦人壽一歲時合出為觀衆生無機可度乃至百歲見苦逼迫劫將欲末故出乎世大論已上並小

案因果經云過去無數阿僧祇劫有仙人善慧本行二經並名儒童時燈照王太子普光瑞應各定此法華名然啓父出家成菩提道善慧初為五百外道講論道義各以銀錢上之與外道別當往普光佛所欲施供養見王家青衣持七莖青蓮華過追問此華賣否答言當送宮內欲以上佛善慧請以五百銀錢願五莖華用以供佛青衣從命并寄二華以獻於佛願我後來常為君妻時王及大臣禮佛散

華悉墮於地善慧五華皆住空中化成華蔓後散二華住佛兩邊佛讚善慧汝過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼此經與本行經並依阿僧祇劫而瑞應便分別然諸經並以毗婆尸記九十劫為正則瑞應所出未可為用善慧見地濁惡心自念言云何令千輻輪足踏此而過即脫鹿皮衣以用布地不足掩泥又解髮以覆之如來踐已因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人時善慧以偈讚佛又載求佛出家佛言善來比丘須髮自落袈裟著身即成沙門善慧命終之後上生為四天王下生為轉輪王乃至上生為第七梵天王下生為聖王各三十六返或為仙人或為外

造六師婆羅門小王各盡其壽不可殫數時善慧
者即我身是青衣者邪輪陀羅是因果經云婆羅
華女者末第一夫人為言也吾本經與法華皆
云邪輪者不離摩所生母也今以後義為正
四教儀引大論云如來修菩薩道時從古釋迦至
尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇常修六度次
從尸棄至然燈值七萬六千佛名二阿僧祇此時
用七莖蓮華供養布髮掩泥受記號釋迦文次從
然燈至毗婆尸佛值七萬七千佛名三阿僧祇滿
經如許時修六度行更住百劫種相好因修百福
成一相案婆娑婆經成經我於摩迦最初發心於迦
婆尸今言迦婆者兼
百劫種相好言之也

述曰竊考如來本迹之義必由已今相望互有又
迹本不可以大小機見為之分別今約諸部共談
之粗法華開顯之妙較而論之則大小機見不容
不審例如祇一八相而有大小之別由機見之不
同也

叙聖源

序曰如來之先起自大人厥後轉輪次第承襲夷考
興籍略陳氏族之源蓋將以表章吾佛示生於奕世
聖王尊貴之家也

大劫之始世界初成光音諸天化生為人云於是議
立一人有威德者賞善罰惡號平等王眾共供給遂

初民主王號大人第一

王名珍寶第三王名好味第四王名靜齋第五王名

頂生乃至三十三王名善思長阿含四分律三王皆子孫相承不諸王

目之本經

自善思王後有十族轉輪聖王相續而出第一眞闍

王子波延迎真闍即阿含善思有五轉輪王第二多羅葉有

五轉輪王第三阿波葉七轉輪王第四犍隨利八轉

輪王第五迦陵迦九轉輪王第六瞻婆十四轉輪王

第七拘羅婆三十一轉輸王第八般闍羅三十二轉

輪王第九彌尸利入萬四千轉輪王

第十摩彌百轉輪王樓炭經沙彌塞多鬱摩長阿舍名懿摩訶分律

律師韓愈謂云釋種以懿聖爲先

名譽

序曰世人皆知如來爲刹帝利之聖種而終莫能委

則作異釋如前後立號之義須知言瞿曇者有四義焉

或純淑或最勝此從木德以爲稱也或甘蔗或日種

此就本緣以爲言也其稱釋迦者則有三名據德建

號則曰能仁依處稱名則云舍夷之與直林然釋迦

之起實見於甘茂主之四子甘茂楚語旣爲瞿曇則

釋迦之稱實自瞿曇出前瞿曇爲釋迦雖有二稱其

寶一姓前人有以日種甘蔗令與並列爲五氏者本

未紛糶無所取裁今故備論後當母惑

夫姓者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫之所由出也印度族姓則有四流一曰刹帝利者主種也二曰婆羅門者淨行也三曰吠舍者商賈也云四曰戌陀羅者衆人也舊云凡茲四姓前二是貴後二是賤此說出西域或隨時所尚佛生其中釋迦出剛強之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行以標

德論大

昔阿僧祇劫有菩薩爲國王父母早喪遜國與弟從婆羅門瞿曇學道受瞿曇姓本經云此皆從師德爲義乞食還國人無識者謂之小瞿曇於城外甘蕉園中

以爲精舍賊盜官物路由園過捕盜尋迹執小瞿曇

王令以木貫身射之大瞿曇見悲哀棺斂取血泥團之還置精舍若左右器大瞿曇言是道士若其至誠願天神有知使血化爲人却後十月左化爲男右化爲女因名瞿曇氏純淑之姓十二經

過去有轉輪聖王名大自在

即第九族彌尸利

子孫相承八

萬四千王最後王名大茅草垂老無子委政大臣剃髮出家衆號王仙諸弟子時行乞食王仙老不能行遂以草籠盛懸樹上慮虎狼也獵人望見謂是白鳥乃射殺之血滴於地後生甘蕉二本日免開剖一生童男一生童女弟子養護以報諸臣衆謂王種命相師占之立名善生號甘蕉王女名善賢立爲第一妃

又以下日炙甘蔗而生亦名曰種本行

述曰瞿曇一翻甘蔗則當據本行二本甘蔗之緣一翻泥土則當取十二遊經血泥之事是知諸經梵語則曰瞿曇華言則稱甘蔗泥土華梵互出其實一義

甘蔗王第一妃善賢生子名長壽第二妃生四子二名炬面二名金色三名象衆四名別成本行

述曰沙彌塞云鬱摩王第四子尼樓本行經尼俱此翻為別成祐律師指懿摩王是釋種之先第四子莊嚴是白淨所承南山指懿摩即第十輪王去菩薩一百世第四子莊嚴即白淨所承其說略同

別成莊嚴兩譯不同祇是尼俱一人

時善賢妃欲立長壽白王擯遣四子出國至雪山北自立城居不數年間鬱為強國本行經往靈山建國城號如毗羅其王名

別成遠父王悔憶遣使往召四子辭過不還父王三

歎之曰我子釋迦本行經到雪山邊住直樹林中

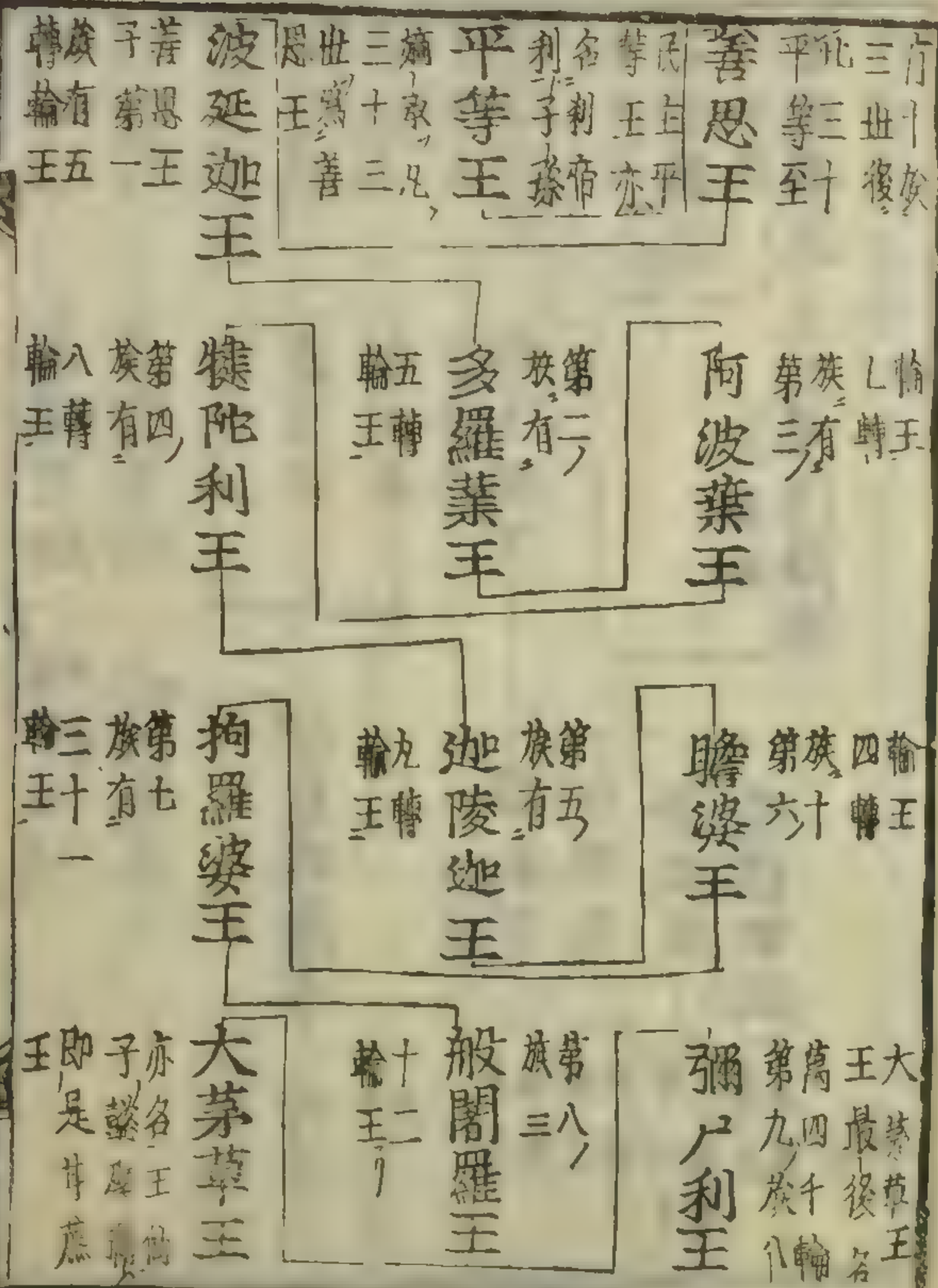
故名為釋迦此云直林近雪山北舍夷林築城營舍

因名舍夷國五分

述曰舍夷者林名也既以名國又以名氏竊詳舍夷恐翻為直即前雪山直林之義妙玄云舍夷是西方貴姓此但約義未見所出

別成王子拘盧拘盧子瞿拘盧本行

懿摩王第四子莊嚴成別懿摩百輪王最後王名大
 善生家四分律懿摩師摩次第百王後有王名大善生即如來七世祖也自
 百輪王後六世祖烏婆羅王五世祖波婆羅王四世
 祖尼求羅王三世祖尼淨羅王二世祖師子賴王一
 世父淨飯王師子賴四子一淨飯王諸經或云白淨有二子
 長悉達太子次難陀二白飯王二子長調達諸經或云提婆
 次阿難陀三斛飯王二子長摩訶男或云俱利太
 次阿那律或云阿四甘露飯王二子長婆沙次跋
 提五比丘之劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來
 二世但作閼浮提王大方便經云當知師子賴淨飯
 法王正統世繫圖

釋迦牟尼佛本紀一

教主釋迦牟尼佛本紀第二

佛祖統紀卷二

天宋景定四明東湖沙門

志磐撰

下兜率

序曰四明法師之言云如來昔於大通之時復講法華與無邊衆生作一乘之因矣以由中間退大樂五塵如來大悲恐其墮苦於是更以小乘而爲救拔或用衍三而爲導引如此大小種種成熟堪於今世悟入佛乘是故如來爲此一事出現於世然其機發復少差殊故於一代而分五時有機堪能直入於實者有機但能迂入於實者雖此二類熟在一時若於華嚴頗談別圓被二種機者此機從始即見勝相若其

中間習小深者雖於今世入一佛乘而於小先熟故
為此機示現劣身初說三藏諸味調熟來至法華方
開佛慧此機於始唯見劣身故天台師曰小機則示
三藏佛身說法大機應以舍那佛身說法是故降神
母胎即示兩相文然華嚴頌後方施小化譬如窮子
急追不至徐語方來前頌後漸其義已成今那忽云
降神母胎即示兩相須知諸文所論初頌後漸蓋是
化緣施設之語今此所說大小雙應終歸一乘方盡
鑑機始末之事如方便品思無大機念欲息化諸佛
勸諭方施小乘次文却云無量劫來讚涅槃法生死
未盡我常是說是故思機然後施小此等之說皆是

儀式不可據此以難今文頌鑑群機原始要終度物
之意也並別行記今觀二聖師所論則知如來出興祇一
八相自大機而觀之則始終無改無非華嚴自小機
而觀之則遊化鹿苑諸教次第謂之舍那謂之釋迦
一體而兩名由機有不同耳然則大小二始頌漸兩
說五時施化一乘會歸是皆如來隨順機宜善巧方
便令入佛慧之道今故得以述之

菩薩從兜率天將降神時有十佛剎微塵數菩薩皆
與菩薩同願同行乃至普賢神通行願悉皆同等又
以神通普現兜率天宮一一宮中悉現十方一切世
界閻浮提內受生影像華嚴經○大機所見下諸率相

託母胎

序曰如來降神母胎雙垂兩應大機則見乘旃檀樓閣小機則見乘六牙白象大小在機而於如來應本未始有動此託胎之相也

菩薩已從此沒生於人間淨飯王家乘旃檀樓閣摩耶夫人胎華嚴經從兜率下法身眷屬如陰雲龍月共降母胎胎若虛空常宣妙法見託胎相

住胎宮

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿示現住兜率乃至般涅槃或見在兜率乃至或見入涅槃此則於住胎一相之中備見八相此荆溪所謂一一相中付八相

故也

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾而令母身安穩無患住母胎已心恒正念示現住兜率天初生為童子處王宮出家苦行成道轉法輪般涅槃或有見佛種種說法或見在兜率天或見來處母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃華嚴經

荆溪云皆言或皆一一相中皆八相故○大機所見住胎相

示降生

序曰託胎降生皆所以示同於人法耳至於出入右脇周行七步俾大小兩機所見各殊者斯示現降生之相也

夫人攀金園樹枝而生菩薩諸天王眾各持香水共
以洗沐華嚴經初生之時於十方而各行七步兜率經

所見降生相

出父家

序曰華嚴云最後身菩薩欲令著家般生捨離家法
為現自在不屬他故宣揚出家功德勝故此示現出
家之意有在於是也

又見出家諸道場成等正覺坐師子座華嚴經○大
相機所見出家

成佛道

序曰華嚴云道場始成者且約大始而言既非本門

實成則今此正是迹中之迹耳

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴經菩薩言吾三十成

道號為釋迦牟尼於寂滅道場坐金剛華王座說法

來當為眾生廣開甘露說無上法涅槃經○大乘

或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入

涅槃華嚴經新譯此大乘有

述曰自昔依起信論列大乘八相存在胎而沒降

魔依四教義列小乘八相存降魔而沒住胎今之

所述正稟二文以為綱骨自下嚙率至成道降魔

皆先天後小以列其相而於轉法輪中則有五時

頓漸之義則大小二機又蘊乎中矣妙宗之言曰
佛應三土且說同居化有始終須彰八相大機所
見八相難思若應小機八種皆劣此之謂也

下堯率

菩薩功行滿足位登一生補處生堯率天名曰聖善
為諸天主說補處行期進將至當下作佛即觀五事
觀諸眾生皆是我發心已來所成熟者堪受妙法觀
此大千界閻浮提迦毗羅國最為處中此云黃髮之
土佛身居
中觀釋迦第一甘蔗聖王之後觀白淨王末是正
堪為父母白淨或云淨飯梵云首圖歌那本行經云
謂觀摩耶夫人懷抱太子滿足十月生七日已其母

命終作此觀已告諸天子我應下生白淨王家棄輪
王位出家學道成一切種智轉大法輪廣利天人汝
等是時亦當同會諸天子聞各心念言菩薩不久當
成正覺目果經云小錢
所見下堯率相
託母胎

時菩薩乘六牙白象發堯率宮按普曜經云佛宿應
下化為白象瑞應經
云化乘六牙白象寶月放大光明普照十方以四月
之精○佛宿即宿也放大光明普照十方以四月
八日明星出時降神母胎向曉盛明故曰
明星即宿也時摩耶夫
人眠寤之際見六牙白象騰空而來從右脇入按普
行不左也覺已白王為說瑞相王召婆羅門占
之曰今此夫人胎中之子必是正覺之瑞若不出家

當為輪王夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食不樂
人間之味時毗率天眾念言菩薩已生淨飯王宮我
等亦當下生人間得先聽法於是諸天下生數至九
十九億又他化自在天下至四天王上至色界天與
其眷屬亦皆下生不可稱計因果有一天子名曰速
往至諸地獄大聲唱言菩薩從毗率天下生母胎汝
輩速發誓願求生人間地獄眾生聞此語已各各相
覩復見光明捨地獄身即生人中所有大千世界往
昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生
行經○小機
所見註胎相
菩薩在母胎行住坐卧無所妨礙晨朝為色界諸天

說法日中為欲界天晡時為諸鬼神於夜三時亦復
如是成熟眾生因早經○此經既云行住坐卧一日
六時為諸天鬼神說法即小乘作胎
之護明菩薩謂天人金闥曰往昔補處菩薩託生之
家須具六十種功德三代清淨汝下閼浮為我觀察
云云護明即聖善

周

昭王元年

己丑

○周之先王稷名棄好耕農帝堯舉為

後四世稷父遷居周原子季歷在岐為雍州伯父
在西伯故紂西伯季歷子昌繼父為西伯成紂失道
西伯受命稱王季歷曰周昌子發舉兵滅紂即天子
位號武王追尊西伯為文王武王子誦為成王成
王子釗為康王康王子厲為穆王
為昭王昭王子厲為穆王

示降生

二十六年

甲寅

國道原通鑑外紀昭王元年己丑二

相承夫人懷孕將滿十月其父善覺遣使白王我女

懷藏聖胎威德甚大慮產子後女命不久欲迎止嵐

毗園中盡父子情王即敕有司備儀禮送至父家

行時夫人即升寶輿前後導從往置毗尼園中十月

滿足四月八日月初出時前言四月八日出時四月八日出時

經內山云降胎出胎皆言四月八日出時是十二月在

言若佛所行讀經則云三月八日生此皆譯人夫人

見無憂樹華葉茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸

從右脇出時樹下生七寶蓮華大如車輪身墮華上

自行七步舉右手作師子吼云我於天人中最尊

最尊

按應經云舉右手而言曰天上天下唯我獨尊

降外道

時四天王即以天繒接置寶几帝釋執寶蓋

梵王持白拂侍立左右難陀兄弟二龍王於虛空中

吐清淨水一盥一涼以灌太子按普曜經釋梵王身

身黃金色三十二相放大光明照三千界天龍八部

空中作樂歌頌佛德散華亂墜一切天人讚歎種種

速成佛道度脫衆生唯有魔王不安本座于時采女

以天繒氍毹抱太子至夫人所青衣還宮說奇瑞相

王即嚴駕四兵象馬車徒導從入園見相殊特喜懼交懷

前抱太子置象輿上隨從入城將詣天祠梵釋形像

皆起禮足而言曰今此太子天人中尊云何來此欲

禮於我群臣歎異即奉太子入王本宮時諸釋同日
生五百男王家青衣亦生五百蒼頭王碗象生白子
馬生白駒牛羊亦生五色羔犢數各五百宮中五百
伏藏自然而出有諸商人入海采寶而還各貢珍奇
王召諸婆羅門當為太子作何等名答言太子生時
一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥當名薩婆
悉達此云一切義時八王亦同日生太子各懷歡喜
共制美名果王家青衣亦生蒼頭奴名車匿瑞應王
白駒名提陟王後常使車匿侍從白馬給乘瑞應王
訪五百聰明相師令占太子相師言若當出家成一
切種智若在家者為轉輪王相師又言有一梵仙名

阿私陁此云此瑞應經名阿夷具足五通在香山中能斷此云
王思路險非人能到阿私陁遙知王意騰空而來相
太子已悲泣而言曰恨我不久命終生無想天不覩
佛興不聞經法若有具三十二相或生非處又不明
顯此人尚為轉輪聖王今觀太子諸相得所又極明
顯決定必成一切種智王聞仙說慮恐出家起三時
毀七寶莊嚴城門開閉聞四十里五百采女宿衛殿
宇華果衆鳥流泉浴池光麗心自以悅太子生滿七
日其母命終以懷太子功德大故上生忉利按大權
廣增觀音命十時姨母摩訶波闍波提乳養太
子如母無異因果經○小機

述曰如來降靈示滅之相記年月者其說紛然今作正義異說兩番以區別之初正義者有六其一周書異記昭王二十四年甲寅歲四月八日有大聖人色光入貫太微徧於西方太史韞由曰有大聖人生於西方穆王五十二年壬申歲二月十五日且白虹十二道南北通貫太史鳧多曰西方有大聖人終亡之相其二法本內傳摩騰法師對明帝曰佛以甲寅之歲四月八日生此當周昭王二十四年也其三魏書沙門曇謨最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅其四南岳願文云佛以甲寅四月八日降生其五

輔行云悉達生淨飯王宮當周昭王甲寅之歲其六唐太宗敕尚書劉德威問法琳法師佛降生入滅何故傳述乖亂琳乃論定周昭王甲寅生穆王壬申滅次列異說有八石柱銘周桓王乙丑法顯法師傳殷武乙甲午像正記平王戊子南山感通傳天人云夏桀世度律師衆聖點記貞定王甲戌開皇三寶錄王簡棲頭陀寺記皆以爲周魯二莊甚至孤山亦作此說其所注四十二章經則取淨名疏云周時佛興星殞如雨蓋准瑞應經所言佛星下侍之事天台秋言佛興未嘗定指周莊雖云如兩乃是借文左傳孤山誤認此語遂作二莊以釋

以致淨覺作記妄稱天合正取二莊然荆溪明言
昭王甲寅初無二莊之論是知異說自此可息矣
若欲會同左傳如雨之說則如文殊般涅槃經云
佛滅度後二百五十年文殊至雪山化五百仙人
訖還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃自昭
王至莊王正當二百五十餘年恒星之驗其在此
乎左傳魯莊公七年甲午四月辛卯夜又孤山垂
彗星不見星殞如雨即周莊王十年又孤山垂
裕記依周曆以十一月建子為正言四月即今二
月今准因果瑞應本行諸經並云四月八月法本
內傳魏書亦皆四月八月三經既非周譯二書亦
非周世則知非建子之正明矣蓋自漢武改寅為

正至于今日遵而用之則經傳之言四月非為
錯不當遠據周歷改為二月也此大略出翻譯名
義今更增益文證以祛昔人之異見云

二十七年乙卯先是太子生時足行七步口稱獨尊言
已便默如諸嬰孩不行不語諸母養育漸至長大智論

二十八年丙辰

二十九年丁巳

三十年戊午

三十一年己未主為太子辨象馬牛羊諸車童子玩具
舉國人民皆行仁惠車穀豐熟風雨以時皆是太子
福德之力又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太

子因果

三十二年庚申太子年七歲王令學書訪國中聰明婆

羅門名曰選友起大學堂將楊學具太子問師書有

幾種師默不答內懷慚懼檀太子足惟願為說問浮

提書凡有幾種太子答言或有梵書婆羅門書或法婁書

羅摩有如是等六十四書按佛本行經太子八歲學

此下有提婆書天也那伽書龍也支那國書大唐也師

白王言太子是天人中師云何欲令我教主開歡喜

九技藝典籍天文地理算數射御皆悉自然知之因

經時王復令釋種忍天教太子兵戎法式為造一苑

名曰勒勒太子與五百釋子入苑遊戲學一切典籍

四年之中及諸釋種皆悉通達佛本行經

三十三年辛酉太子在苑射戲提婆達多射者一鴈時

於苑中太子拔箭以酥蜜封著達多遣使來言宜速

見還太子報言我已攝受此鴈自我發菩提心來我

皆攝受一切眾生况復此鴈而不屬我自此與達多

結怨相競佛本行經

三十四年壬戌

三十五年癸亥太子年十歲王訪國中善知射者令教

太子師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭

過七鐵鼓射師白王太子自知射藝云何令我為師

王大歡喜擊鼓唱令太子七日當出後園設試武藝

提婆達多最先出城時有大象當城門住達多獨前以手搏頭即便辟地於是軍衆次第得過難陀繼至以足指挑象擲著路旁太子出城以手擲象城外還以手接不令傷損象又還難陀時諸人民歎未曾有達多至園最先發射徹三金鼓次至難陀亦徹三鼓太子以弓力弱取王庫內祖王良弓即放一箭徹過七鼓然後入地過大鐵圍山時提婆達多與難陀共相撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟辟之於地以慈力故不令傷痛

三十六年

甲子

三十七年

乙丑

三十八年

丙寅

三十九年

丁卯

四十年

戊辰

太子年十五歲王會群臣諸小王仙人婆羅門等皆悉雲集至二月八日以七寶器盛四大海水各各頂戴傳授與王灌太子頂付七寶印立為太子時八國王亦於是日同立太子

因果

四十一年毗太子啓王出遊前至王由息閭浮樹下見諸耕人時淨居天作壤蟲鳥隨啄之見已悲愍即便思惟得四禪地

因果

王尋太子見在樹下一切樹影悉移唯此樹陰覆太子身如重雲間忽見明月

菩薩

本行

四十三年午太子年十七歲按本行經十九納延釋種婆羅門

摩訶那摩有女名邪輸陀羅顏色端正智慧過人王

即遣使往迎為太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有

夫婦道因果太子有三夫人一瞿夷二邪惟檀即邪

三鹿野以有三婦為立三時殿殿有二萬采女遊經

○文句云未曾有及瑞應皆云羅睺是瞿夷子法華

涅槃音云是邪輸子二義云何通或可彼經舉大母

此經舉所生釋論瞿毗邪是寶女不子孕即是瞿

夷故知定是邪輸子○瑞應經云十七歲納妃

四十三年辛未太子白王將遊園林前後導從出城東

門時淨居天化作老人頭白背偃見已還宮愁思不

樂念言老至如電我豈獨免云何世人而不怖畏他

日復從城南門出淨居天化作病人身瘦腹大不能

自持太子念言如此痛苦云何不畏即回車入宮少

時復從城西門出淨居天化為死人四人興行室家

哭送太子語臣優陀夷曰世間乃復有此死苦云何

於中而行放逸即敕回車最後出城北門淨居天化

作比丘法服持鉢手執錫杖太子問是何人答言我

是比丘修學聖道永得無為言已騰虛而去太子索

馬還宮而自念言我先見有老病死苦常恐為此所

逼今見比丘開悟我情示解脫路即思惟方便欲求

出家因果經云太子問何人答曰我佛弟子沙門也問何

名沙門答曰三果兮提提六趣兮

皆歸識心達本源故號為沙門

四十四年壬申

四十五年癸酉

四十六年甲戌

四十七年乙亥

四十八年丙子

四十九年丁丑

出家

五十年戊寅太子年二十五歲妙樂云若十九出家則

出家則二十五歲出家○提寶橫經二十五往父王所作

出家三十歲出家○提寶橫經二十五往父王所作

禮自言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道王

執其手流淚言曰國未有嗣宜息此意時相師白王

太子若不出家過七日後當得轉輪王位王聞益喜

於城四門各置千人以為防護王語太子我昔曾聞

阿私陀仙說汝畢定不樂處世若生一子不復相違

太子即以右手指其妃腹便覺有娠按瑞應經云指

生男二月七日思求出家身故光明照諸天宮諸

天皆知太子出家時至即來禮足白言無量劫來所

修行願今正成熟太子答言如汝等語然父王敕內

外官屬嚴見防衛欲去無從諸天即以神力令諸官

屬悉皆淳卧使無知者邪輪卧中即得三夢一月墮

二牙齒落三失右臂覺已具迷太子語云月猶在天

齒又不落臂復尚存當知此夢虛假非實至於後夜

諸天白言內外眷屬皆悉睡卧今正是時太子即令

車匿被捷陟來車匿流淚而言曰今非遊觀之時云
何中夜而忽索馬即舉聲號泣欲令王宮眷屬覺知
以天神力昏卧如故車匿牽馬既至諸天捧馬四足
并接車匿帝釋執蓋從北門出其門無聲自然而開
行至天曉已三踰閼那三由也諸天事畢忽然不見行
至跋伽仙人苦行林中即便下馬語車匿言我既捨
國至閑靜處汝與捷陟俱可還宮車匿悲泣不能自
勝捷陟舐太子足淚落如雨太子即就車匿取七寶
釧自剃須髮而發願言願共一切斷除煩惱及以習
障帝釋接髮而去讚言善哉時淨居天化作獵師身
被殺裝太子見已而語之曰汝所著衣是寂靜服云

何著此而為罪行我今持此七寶之衣與汝貿易答
言善哉即脫寶衣而與獵者自縛殺裝大論云所買得衣粗布僧
也時淨居天還復梵身上升虛空於是車匿即牽
捷陟鳴噎悲哽緣路而還跋伽仙人遙見太子謂是
天神與衆請坐即問仙人汝等苦行欲何所求答言
為欲生天太子又問汝等修諸苦因以求苦報終不
離苦言論往復明且辭去車匿牽捷陟還入宮城具
白父王王愛念情深即遣王師大臣尋至仙所仙云
已過中路遙見樹下端坐思惟大臣具告王意太子
答曰豈不知恩但以生老病死四患為苦耳我今終
無返步大臣即留憍陳如等五人密令伺察時太子

北度應云西域記恒河路經王舍城中頻婆娑羅王應經王聞太子至願捨國相奉太子誓王今可於身命財修三堅法不應以不堅之法勸獎餘人遂即別去時王告曰若道成日願先見度太子前行至阿羅邏仙人處聞說從得初禪乃至入非想非非想處名為解脫太子知非究竟即與仙別次至迦蘭住處論議問答亦復如是太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中憍陳如等五人住處於尼連禪河側靜坐思惟宜應六年苦行以度衆生因果天神進食一不肯受天令左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦寂默一心內思安般并思安住般涅槃故修此

六妙門詳故法界次第云前三是定後三慧是慧定受慧察能發真明中誰生焉妙門者涅槃為妙門謂能通六法相通能至真一數攝心在息從一二隨細心妙泥恒故云妙門三止息心靜慮四觀分別所證五還轉心知入知出三止息心靜慮四觀分別所證五還轉心名之六淨心無所依妄波遊止三四止觀出入二門微妙神通無分散應太子日食一麻一米或七日一食陳如五人供奉太子遣人白王具說苦相王與姨母及邪輸各嚴五百車資生之物令車匿領送皆悉不受因果經云已上並小機所見出家相述曰按瑞應因果中本起大論並云十九出家十二遊增一中雜長四阿含出曜經和須密論並云二十九出家當何所從今以如來八十壽除五十

說法則定取梵網無相三昧寶藏經等三十成道之言。若以三十成道除六年苦行則定取荆溪二十五出家上合寶藏之說。若約前後義定則有二事可證。一者出家之後六年苦行取成道之歲其數正合。二者將出家時指妃腹曰却後六年汝當生子。後於成道之年果生羅睺。按賢愚經云出家修道六年苦行得一切智。未曾有經云太子逃至山溪勤苦六年得佛。還國普耀經云父王聞太子得佛以來六年令優陀邪往請示。闍別以來十二年又云佛還國入宮坐羅雲來問訊群臣皆疑太子指國十有二年何從有子。此等經文並約出

家六年成佛。又經六年還國。逆而推之。當以二十五為出家之年。審矣。孤山頌謂五歲遊歷此語無憑。神智補注備論異同。請以荆溪之言為正。

五十一年

巳

穆王

滿昭王之子

元年

庚辰

二年

辛巳

降天魔

三年

壬午

四年

癸未

太子心自念言我今修於苦行垂滿六年若以羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我

當受食然後成道。即至尼連禪河洗浴。身體時彼林
外有一牧牛女名難陀婆羅。有淨居天來下。勸言汝
可供養友人聞已大喜。即見地中生千葉蓮。上有乳
糜。即取奉上。太子咒願受食。氣力充足。按佛本行經
至十五生。取乳養糜。以上菩薩有龍女奉天妙筆提
即坐上如意飽食。身相好。即趣畢鉢羅樹自
如舊。○音釋經云。龍女獻如許。
發願言。我坐樹下。若道不成。要終不起。諸經多言菩
道言。坐此樹下。成道也。其備正名畢鉢羅。又思惟過去諸佛。以草為座。成
無上道。釋提桓因化為凡人。執淨軟草。至菩薩前。問
汝何名。答名吉祥。菩薩喜曰。我破不吉。以成吉祥。乃
敷以為座。結伽趺坐。而自誓言。不成正覺。不起此座。

佛為太子時出家。求道。淨飯王父遣釋種五人
隨逐給侍。憍陳如此云火器十力迦葉此云婆是母親二人
執五欲樂。見太子初食麻麥。心不忍。可即便捨去。頗
鞞此云勝跋提此云小賢耳摩訶男俱利此云飯王子此云五
今用此文句五卷所出與此論無殊此是父親三人執苦行淨。太子後
知非道。捨而受食。羹飯酥乳。三人謂其狂亂失志。亦
復捨去。新論○因果經。四教義。先降魔。後成道。華嚴
應轉法輪。此大小機見之異也。今文云。降魔已。時魔
入定。明星出。時霍然大悟。則當以降魔為先也。時魔
王宮殿自然動搖。魔王念言。瞿曇當成正覺。及道未
成。往壞亂之。於是手執弓箭。與諸眷屬俱往樹下。語
菩薩言。汝應修轉輪王業。捨出家法。今若不起。我試

射汝。菩薩怡然不驚不動。魔王挽弓放箭。停於空中。其鏃向下。變成蓮華。魔王復遣三女。白菩薩言。仁者至德。願侍左右。菩薩答言。汝植小善。得爲天身。不念無常。而作妖媚。今便可去。吾不相須。時三天女變成老姥。頭白面皺。魔王即以輒語誘言。汝若不樂人間。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝先修少施。今得爲自在天王。此福有期。要還沈溺。非我所須。魔王曰。我之果報。是汝所知。汝之果報。誰復知者。菩薩答言。唯此地知。于時大地六種震動。地神涌出。而語魔王言。菩薩昔以頭面髓腦國城妻子象馬珍寶。而用布施。不可稱計。爲求無上正真之道。是故汝今不應。

惱亂。魔聞怖懼。即自思惟。我今當更設方便。廣集軍衆。以力迫脇。時諸軍衆忽然來至。充滿虛空。執戟操劍。多頭多目。諸惡類形。圍遶菩薩。四方煙起。四海涌沸。是諸魔衆。各盡威力。角目切齒。橫飛亂擲。菩薩觀之。如童子戲。空中有神隱身而言。菩薩歷劫修習善果。欲導衆生。汝今云何。惱亂導師。今日決定樹下成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之座。堪受妙定。非汝所摧。汝今宜應息憍慢意。而奉事之。是時魔王聞空中聲。即還本宮。因果惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛。語云。汝不急去。我擲汝海水。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。時波旬不能令動。

軍衆壞散雜寶藏經波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺悔白言我父無智觸忤大聖願得恕亮佛本行經○
見降魔相

述曰諸經云魔波旬在六欲頂別有宮殿今因果經乃指爲自在天王如此則當第六天有此兩異蓋是譯者用義之不同也

成佛道

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日停光澄月映徹衆星粲爛天與妙華作衆技樂以用供養菩薩既降魔已放大光明即便入定思惟真諦悉知過去所造善惡壽命短長一切衆生輪回五道

無有眞實橫生苦樂明星出時霍然大悟即八月得無上道爲最正覺因果經○此小○佛成道日斛飯

王第二遣使白淨飯王言貴弟生男第一王心歡

喜語來使云今日大吉是男當字爲阿難此云歡國

欣慶又名慶喜論大○是歲邪輪夫人生子名羅睺羅

此云慶障以時羅睺羅阿脩羅食月因以爲名初太

子出家之日指妃腹曰卻後六年汝當生男至是在

胎六年而生瑞應

述曰大乘開住胎合降魔於成道小乘開降魔合住胎於託胎住胎見起信降魔見四教義此先達之論也今觀大小皆有住胎降魔之文如華嚴云

菩薩住母胎已示現出家成道等相此大乘住胎也因果經菩薩在母胎行住坐卧一日六時爲諸天神說法此小乘住胎也華嚴離世間品菩薩出家成道降魔轉法輪等妙樂云四佛各有四降魔相此大乘降魔也因果經既降魔已即便入定明星出時得最正覺此小乘降魔也今欲順八相之言且用起信四教義二文開合爲證

釋迦牟尼佛本紀二終

